

第一章之二 從聖經看兩性婚姻關係

前言

自古以來的騷人墨客總是歌詠讚美愛情，如果我們仔細聽聽時下的流行歌曲，不管是在哪個時期，十有八九總不離談情說愛。的確，兩性關係長久以來就是人們所關心的話題，這個話題似乎要從聖經中的人類始祖亞當與厄娃談起。天主創造了亞當，但是亞當沒有找到一個與自己相稱的助手，所以天主趁亞當熟睡時抽出他的一根肋骨創造了厄娃。可是當蛇出現誘惑厄娃時，蛇這個第三者就已經介入了，介入的結果就是厄娃欺騙亞當吃了生命果，兩人被天主逐出伊甸園，人類第一宗詐欺案，就發生在親密愛人的身上。因為出現了第三者，使得男女之間的感情禁不起考驗，謊言、外遇與不信任，就成為了兩性關係古老而永恆的主題，而且是早被預告的主題。然而耶穌來了，祂在迦納婚宴裡，將水變成了酒，同時也聖化了我們人的兩性關係。而他更以那對教會毫無保留，不為自己留下一丁點什麼，連最後的一滴血也任由我們吃喝下去的愛情，為我們立下了愛情的典範。這愛情使我們再度了解到，全能的天主以慈愛和奇妙的化工，所創造的兩性陽剛陰柔的奧秘關係，原來是為給人類的生命帶來深湛的喜樂。

我們將透過聖經的反省，一起尋找那一副打開兩性奧秘關係的鑰匙，同時也要從福音當中，為婚姻關係尋求一帖屬靈的良藥。

一、從亞當和厄娃來看天主的本意

創造論可以說是基督信仰的基石，它不但界說了天主的屬性、本質，同時也確認了人存在的定位與處境。要論述人的本質與命運，當然也包括了兩性關係，如果要由福音的觀點來看這關係，當然首先就必須回到天主的創造工程裡來看。

聖經中對於天主創造的描述，主要建立在創世記的兩個創造故事上。分別屬於J典（雅威典）與P典（司祭典）的兩個創造故事，不但在創造的秩序上安排不同，在人受造的本質認知上也有明顯的差異。根據J典的記載，人的受造早於其他受造物，且是以塵土造的，天主並把生命的氣吹進他的鼻孔，使他成為有生命的活人。天主把那人安置在樂園裡，教他「耕種」，並「看守」園子。J典的作者繼續描述說，天主看人獨居不好，因此從那人身上取了一條肋骨來造成女人，兩人成為匹配，男人因此要離開父母與妻子連合（創二4-25）。

不同於J典的是，P典的記載把人的創造放在萬物受造之後（第六天），強調人是依天主的形象創造的，而且此一創造有男有女，天主並要求他們管理大地及所有的動物（創一27-28）。

看了這兩個創造的故事，我們可以確定的事是，天主的旨意是要男女合一，而祂的計畫也讓我們看到，天主真是一位藝術大師，祂了解我們，也懂得我們，受造萬物與祂都能相轉而相成，並顯出各自的風韻與理趣來。天主是我們的父親，祂以祂的愛情創造了我們。祂把人類的創造放在祂創造整個宇宙萬物計畫的最高峰中。

在頭一個敘述中（創二4-25），天主創造天地之後，馬上就創造了人，然後「上主天主在伊甸園東部種植了一個樂園，就將祂形成的人安置在裡面。」並創造了其他所有受造物環繞在人的四周。而人雖處在那天主所賜的繁花似錦、珠玉滿盈的樂園中，但卻是感受不到幸福。天主自己向我們解釋了人不幸福的原因：「人單獨不好（創二18）。」這個敘述是人受造的最原始形式，也是如此地特別，尤其是有關女人的受造，更是充滿了象徵的意義。天主使人陷入熟睡當中，然後為人「動手術」，透過男人的身體，天主創造了女人。祂在男人陷入迷迷糊糊的睡眠中時，從男人身上取出一根肋骨，並將之形成了一個女人，使女人真的能夠成為男人的伴侶。所以當天主把女人領到男人面前時，他的喜樂溢於言表：「這才真是我的親骨肉（創二23）。」

在第二個敘述中（創一：27-28），天主在創造了宇宙萬物，並且將生命通傳給各種活物之後，天主按照祂的肖像及模樣創造了一男一女，而有別於其他的受造物。按照此一敘述，天主同時造了男人和女人，而這正是表達了兩性的對等關係。

將這兩個創造的故事比較一番，我們就能發現到，第一個敘述所表達的是天主的愛情，天主不僅以祂的智慧，更以祂的愛情創造了人類。我們也清楚地看到，在這個敘述中，有一份親密的關係顯揚其中。這個敘述首先向我們指出天主形成製作人的身體的行動，這行動很像陶藝家製作陶器的行動：「上主天主用地上的灰土形成了人（創二7）。」透過這個行動，表達出天主與人是何等親近！因此，透過創造的材料（灰土），透過所創造的身體，天主願意向我們指出祂與人之間的親密關係，就如同一位陶藝家與陶土之間的密切關係，其中包括了他的生命表達與思維體現。就某種程度來說，也是陶藝家在這些陶藝作品中延續自己的生命。在人身上，我們也看到了天主的生命氣息。第二個敘述則是向我們指出了，秩序的最完美表達就是在男女彼此的結合和彼此的平等關係上。

現在我們就從天主創造男人和女人開始，來了解天主對男女兩性關係的本意是什麼？

1. 男女有別是天主的主意

「天主於是照自己的肖像造了人，就是照天主的肖像造了人，造了一男一女（創一27）。」

在這裡，我們可以發現一個對婚姻極富意義的基本真理，那就是天主創造男人和女人有祂的一片美意：天主創造兩種性別的人 — 男人和女人，就是要表達其創造之工的完整。全能的天主以慈愛、奇妙化工，設計了男女陽剛陰柔的奧秘關係，為要給人類的生活帶來深湛的喜樂。如果這世界只有一種性別的人類存在，那這個世界將是多麼單調乏味！誰願意住在全都是男人或女人的世界裡？或是在一個中性、一切性別的象徵都被忽略或壓抑的世界？凡拒絕認清男女的基本差異的人，勢必永遠無法嘗到天主為婚姻所計畫的福份。

2. 天主設立婚姻是為解決人類的第一個難題 — 寂寞

「上主天主說：『人單獨不好，我要給他造個與他相稱的助手。』上主天主用塵土造了各種野獸和天空中的各種飛鳥，都引到人面前，看他怎樣起名；凡人給生物起的名字，就成了那生物的名字。人遂給各種畜牲、天空中的各種飛鳥和各種野獸起了名字；但他沒有找著一個與自己相稱的助手。上主天主遂使人熟睡，當他睡著了，就取出了他的一根肋骨，再用肉補滿原處。然後上主天主用那由人取來的肋骨，形成了一個女人，引她到人前（創二18-22）。」

想一想，這個男人置身在完美的環境當中，卻是孤單寂寞。他擁有天主的眷愛，以及飛鳥走獸的陪伴。他也擁有一份非常有趣的工作，負責觀察、分類、命名各種生物，但他卻是孤獨寂寞的。天主發覺這對他「不好」，於是智慧而慈愛的天主就想到了一個完美的解決辦法，創造另一個像他，可是很奇妙地又不像他的生物。這個像他又不像他的生物是從他身上取出來的，也是天主賜給他的。她完全適合他，包括屬靈、心智、情感及肉體各方面。根據天主的意思，她被造的目的乃是做他「相稱的助手」、「幫助者」。這個字眼指一種有益處的關係，其中一人幫助或支持另一人，做他的朋友與同盟。或許你會認為，幫助者是居於陪襯的地位，可是事實上，希伯來文中的幫助，在聖經中也用來形容天主自己。在聖詠四六1：「天主是我們的救助和力量，世患難中最易尋到的保障。」天主也是自稱為我們的「救助者」、「幫助者」。因此，我們應該以一種新的眼光來看女人的身分了。

男女的結合 — 婚姻往往是肇始於一種需要，需要伴侶和滿足，這種需要從創世之初就已經存在了。天主設計婚姻是為解除每個人都會感受到的寂寞。

3. 婚姻是天主安排設立的，為給人帶來幸福快樂，而非憂愁痛苦

「人遂說：『這才真是我的親骨肉（骨中的骨，肉中的肉），她應稱為女人，因為是由男人取出的』（創二23）。」

這是人類有史以來的第一首情歌！希伯來文專家在詮釋這句話時，認為亞當說這話時的口氣是十分激動，且是又驚又喜的：「我終於有一個可以談心的人了！」。亞當的曠世名言：「骨中的骨，肉中的肉」後來成為世人最喜歡引用來形容男女彼此間親密的關係。而其豐富意涵大概只有親身體會愛情的人，才真正能夠體會完全吧！

因此之故，當天主把女人帶到亞當面前時，他的情感大概就是如此：「我終於找到一位能夠滿足我，祛除我的寂寞，如我自己的肉體一般親密的同伴了！她是這麼地美麗，又完全適合我。她正是我所需要的一切。」

你可以想像這不正是一對相愛相知的男女，其內心所熾烈燃燒的熱烈情感嗎？你能夠明白天主造男造女的心意嗎？不正是為我們的快樂和幸福而設立婚姻的嗎！

4. 婚姻之始，男女必須先撇開其他的人際關係，以便建立一種親密恆久的夫妻關係

「為此，人應該離開自己的父母，依附自己的妻子，二人成為一體（創二24）。」

天主在設立婚姻之始，就在男女之間定下了三個命令：1) 離開自己的父母 2) 依附自己的妻子 3) 二人成為一體。至今這命令仍然是有關男女結合最言簡易賅，卻又是含意深遠的勸勉。這段經文實在值得我們反覆推敲和反省，因為任何婚姻的問題，其癥結就在於忽視了這三條誡命的某些方面。我們先在這裡討論第一條命令，在下列兩項討論（5.和6.）中，再來探討第二及第三條命令。

首先我們必須看清楚，婚姻乃起始於「分別」，也就是與其他的人際關係分別。這裡特別提到一種除了夫妻之外最親密的關係，也就是父母子女的親情關係。換句話說，人若連父母都需要分離，那麼其他更遠的關係就更需要「分別」或改變了。

當然，親情是恆久不滅的，但男人若要完全與妻子結合，女人若要完全歸屬丈夫，這些親情的性質就要有所改變。雖然聖經明白地指示及叮嚀我們：人長大了要繼續孝敬父母，所以即使成家了，仍需要關心及照顧父母，善盡做兒女的責任，但是無論如何，仍然必須獨立及「分別」，建立起一種新的關係。

不僅親情需要「分別」，事實上，包括事業、職務、房子、嗜好、才智、興趣等也都要「分別」。總之，一切都要有本末先後，凡是在你的生活中對你十分重要的東西，都要能夠適時適地地「分別」，這些重要之事都不應該比你的婚姻更重要。

所以我們從聖經創世紀中學到的第一個婚姻原則就是：婚姻即意謂分別。除非你願意擱下其他的一切，否則就不可能與另一半發展出這種天主要每一對夫妻都能享受到的一體之樂。

5. 婚姻需要夫妻一輩子結合在一起，永不分離

「為此，人應該離開自己的父母，依附自己的妻子，二人成為一體（創二24）。」

接著我們要看的是「依附自己的妻子」這條命令，這條命令向我們指出了天主所要傳遞給夫妻的一個強而有力的訊息。特別是給作為丈夫的男人指出了一條積極行動的途徑，也就是丈夫要盡己所能、盡力而為地與妻子維繫起一條牢不可分的愛索。妻子也要以同樣的態度回應丈夫。這條愛索可不是像包裝結婚禮物的那些裝適用的漂亮絲帶一樣，而是如鋼筋一樣，在日常生活的鎔爐及各種危機的高壓下焊接出來的，使兩人緊密結合，永不分割。

按照希伯來人「依附」的用法，指的是人如何依靠永生的真天主。因此，在天主的眼中，「依附」意謂著全心的委身，首先是屬靈的領域，隨即漫過全人的每一個層面，包括理智、情感和肉體方面。這表示你有無限的機會可以與你的另一半彼此依附，甚至是生活中最小的細節。事實上，任何能將你們的距離拉近，使你們的關係更牢固的，就是走向「依附」的方法。相反地，任何使你們的距離拉遠，不管是心智或肉體的，都必須避免，否則他會破壞婚姻的完美形式。

「依附」常常包含兩種特性：1) 不變的忠誠 2) 積極、不斷追求、永不放棄的愛。如果你想以聖經這個「依附」的標準來衡量自己的行為、態度、言語或決定，你可以問自己以下的問題：我這樣的態度會使兩人更親近或疏遠？我這樣做會建立我們的關係，或是摧毀破壞我們的關係？我這樣說會產生正面的反應，或是消極的反應？我做這個決定能夠表示我對另一半的愛與忠誠，亦或是反映出自我中心的個人主義？

千萬要記住，天主要為你們夫妻所訂的計劃，是要你們建立一種不可分開的彼此「依附」關係，只要男女雙方肯遵循天主的吩咐，彼此依附，那麼必能享受到婚姻的祝福。

6. 婚姻意謂男女完全的合一，包括肉體親密的結合

「為此，人應該離開自己的父母，依附自己的妻子，二人成為一體。當時，男女二人都赤身露體，並不害羞（創二24-25）。」

我們至此已看到，人若照著天主在創世之初就已經擬定的計劃去行，那麼就必定會帶來美妙的果實：二人成為一體！這比相伴相攜更進一層。從古至今，從來就沒有一位作家、老師或神學家能向我們解釋清楚「二人成為一體」究竟是怎麼意思，我們只知道夫妻確實是這樣的情形。

「一體」的境界當然包含親密的性關係，但絕對不只是肉體的結合而已。聖經中形容夫妻行房時，常會用「認識」這個字（創四1），這個字具有很深的意涵。「認識」這個字眼和天主向亞巴郎表示的那種慈愛、個別的認識所用的字眼是一樣的：「我眷顧（揀選、認識）他，是要他訓令自己的子孫和未來的家族，保持上主的正道，實行公義正道，好使上主能實現祂對亞巴郎所許的事（創十八19）。」

因此，就天主的計劃來說，夫妻之間的性關係，不僅包括親密的性結合，還需要彼此有溫柔、親暱和切身的認識。所以由男女雙方的分別、委身、相知，二人融合為一體 — 心、靈、魂、體完全合一。這也是為什麼離婚具有如此大的毀滅力量，因為不是兩個人被拆散，而是一體被撕裂成兩碎塊。

創世紀這個成爲一體的奧秘，在新約裡有更深的闡示，用來指基督與祂的新娘 — 教會的密切關係：「『爲此，人應該離開自己的父母，依附自己的妻子，二人成爲一體。』這奧秘真是偉大！但我是指基督和教會說的（弗五31-32）。」

這就是天主教在起初所設立的婚姻，一種如同基督與教會那般深湛、溫柔、純潔、親密，甚至爲她捨命的愛情關係。這是男女婚姻與愛情的基石，有了這塊基石，他們才能安心在上面建造高樓大廈。

二、第三者的介入

如前言所說的，當蛇出現誘惑厄娃時，蛇這個第三者就已經介入了，介入的結果就是厄娃欺騙亞當吃了生命果，兩人被天主逐出伊甸園，人類第一宗詐欺案，就發生在親密愛人的身上。因爲出現了第三者，使得男女之間的感情禁不起考驗，謊言、外遇與不信任，就成爲了兩性關係古老而永恆的主題，而且是早被預告的主題。

撒旦處心積慮地要破壞地球上最寶貴的一件事情 — 由兩性建立的家庭。另一方面，也因爲時下的思潮，現代人認爲如果兩性關係觸了礁，隨時可以取得一紙離婚證書，然後再另起爐灶，而這正是世俗體系在撒旦的策動下，繼續在兩性關係中誘騙撒謊，而背離天主對兩性的計劃。

撒旦這位第三者介入兩性關係後，我們在創世紀第三章中也發現到罪與恥辱也進入到兩性的關係當中，不僅如此，自私、自我中心、人與人彼此隔絕的人性弱點，也都腐化了亞當及厄娃原本所享有的醇美愛情及合一的氣氛。就某種意義來說，世上的每一對夫妻都和當時的亞當厄娃一樣，羞澀地各自躲藏在用無花果葉所編織成的衣物後面。我們都有互相排斥、斤斤計較、只顧自己的需求和慾望、爲自己而活、爲自衛或掩飾已過而苛責另一半，作那些相反天主計劃的事。

罪能在人裡面製造虛假的飢餓感，不可拚與人溝通契合，而一意孤行地爲保持自我而摧殘自身的幸福。當然，撒旦最喜歡看到這種現象，也最鼓勵人抱這種心態。當罪一進入人世，即破壞了第一個男女兩性關係，第一樁婚姻也隨之毀滅，造成家庭破裂和人與人之間的仇恨。這是撒旦發動致命攻擊的第一個灘頭，也是爲什麼人不能夠自然而然地擁有穩固快樂的兩性關係，以及幸福和諧的婚姻及家庭的緣故。

三、耶穌的修復

1. 耶穌克服撒旦

在瑪竇和路加福音中，都描述了耶穌在曠野裡受魔鬼的挑戰和試探，魔鬼企圖轉變耶穌對自己使命的意識，想引誘祂運用自己的神聖能力來追求人世間的顯赫光榮。因此當耶穌四十天禁食之後，魔鬼的第一個試探馬上就針對著耶穌的立即需要而來，那就是將石頭變成麵包。爲我們來說，只要耶穌動一動指頭，則那些在沙塵滾滾的曠野裡，隨手俯拾皆是的石頭，都將變成蛋糕和熱騰騰的麵包，耶穌的饑餓馬上就可以消解。而這同樣的誘惑在天主的選民 — 以色列人身上也曾經經歷過，當梅瑟帶領以色列人出離埃及的奴役，走到曠野的時候，他們又饑又渴，於是他們開始抱怨天主，開始責怪梅瑟。他們向梅瑟勿要食物吃，要水喝，他們要，而且馬上就要。這試探也可能是我們每一個人的試探，我們生活中的許多困難和磨難都在誘惑我們以最快的解決方式去處理我們中的各種困境：

今天我的另一半不合我意，最快的解決方式就是大吵一頓，甚至離婚；
今天我渴望愛，而最快的解決方式就是尋求不正當的性關係。

我們常常就是以這樣的方式接受了魔鬼的誘惑，我們也常常如同以色列人一樣，向天主抱怨說：「我們要，而且馬上就要！」然而耶穌卻拒絕了這誘惑，祂緊緊地抓住自己的使命，而向魔鬼說：「人生活不只靠餅，而也靠天主口中的一切言語。」

耶穌壓服魔誘，也爲兩性關係中的第三者介入找到了一帖克服良方：依賴天主的旨意和力量。

2. 耶穌聖化婚姻（迦納婚宴）

迦納婚宴這段福音非常富有啓發性，它具有引人入勝的情節，它使我們看到耶穌行奇蹟是爲了使婚姻慶祝會能夠繼續下去，此外，這還是一個有計劃性的事件，其意義非常深遠。

若望福音也稱作「屬靈的福音」，因爲它常常表達出奇蹟的深奧意義。的確，聖若望不把這事件稱作「奇蹟」，而是「標記」。在迦納，耶穌開始了他的標記，這些標記含有某種深刻的意義。若望把這一段事蹟解讀成是一個有意義的奇

蹟，是天主所願意的盟約計畫。所以在加納耶穌所行的不單純是一個為給一對新婚夫婦排除難堪的奇蹟而已，這更是一個彰顯天主的旨意和耶穌的使命的奇蹟。

在這一個故事中真正的新郎是耶穌，而我們可以說在整個救恩史中婚禮已經準備妥當，應該舉行了，但是從來未能實現，因為常是缺少酒。什麼酒呢？所說的不是物質方面的酒，而是那種比其他都更重要的酒：愛情的酒。只有當擁有這愛情釀的酒，且酒缸充沛時，那麼盟約的婚禮才能實現。

這好酒要從哪裡來呢？聖若望肯定說他並不知道實情。而事實上當時誰也不知道。事實上，只有當耶穌受難時這答案才能解。因為這個好酒正是從耶穌受刺的肋旁那兒來的，是從聖體聖事來的。所以加納宣告耶穌受難、復活和聖神降臨的奧跡，新的盟約的奧跡，這奧跡是建立在耶穌的無限聖愛上。而耶穌完全把這聖愛表露在受難史中，以至於為我們流盡了聖血。祂不為自己把留一丁點什麼，連最後一滴血也任由我們吃喝下去。

耶穌在迦納婚宴中，把水變成酒，這不是用奇蹟，而是用祂的生命去轉化的。祂竭盡全力以至於獻出自己的性命，為了能夠實現這新的愛情盟約，這實現的愛情盟約也聖化了我們的婚姻盟約，而使得讓我們婚姻生活中的水變成酒也成為可能。

3. 耶穌的愛情

保祿的厄弗所人書五21-28是在基督徒婚姻中用來解釋夫妻彼此關係及個別角色的經典經文，同時也成了好幾個世紀以來，教會婚禮的典藏之作。在這段經文中，保祿並無意去衝撞傳統的社會結構，不過，保祿最終要強調的卻是基督徒夫妻彼此的關係，是要生活在一條完全嶄新的道路上，也就是以基督的精神所鋪展的道路，也就是活出基督愛教會的精神。

這基督之愛正是處在愛情中的人們應有的經驗：這愛比死亡更強。除非兩性之間的友情能夠超越那拒絕愛的死亡，否則人的友情將只是一場令人無法忍受的悲劇而已，而且很難能夠看到它之所以能夠成為那愛我們的天主的在世標記。特別是，如果這愛不能進到那超越肉體死亡的生命中，那麼當我們說我們愛天主時（一如我們在基督徒生活中所做的），那麼這愛將只是一則殘忍的謊言而已。所以聖保祿能夠告訴格林多教會的基督徒，無論一切都將過去，為有愛永垂不朽，並且進入永生（參：格前十三8-13）。

在厄弗所人書第五章中，男女之間的婚姻之愛與耶穌對教會的愛兩者之間的對比更是肯定了婚姻之愛的永恆特質，因為耶穌正是透過死亡和復活生命而將救恩的愛情給予了祂的新娘——教會，而這生命正是一個已經正在發生，並指向末世永恆的生命。

四、兩性之鑰：順服

在耶穌的愛情中，有一個非常重要的要素，那就是順服：「祂服從至死，且死在十字架上。」後來保祿和伯多祿在他們的書信中，也把這順服和愛也貼合在過婚姻生活的男女眾生身上。今天我們聽到順服時，總有出現一些負面的情緒，認為順服只會讓我們成為奴隸而已。事實上，這樣的順服從一定不是耶穌的順服，當然，也不是過婚姻生活的人該活出的順服。這「順服」具有很深的意義，它表達了生命的相依相屬。（參考：《小王子》第21章）

結語

若瑟及瑪利亞可以說是這兩性關係最完美的實現者。就像所有的兩性關係一樣，他們也有一本難唸的經，也有「第三者」的介入，除了一般人所具有的困擾及煩惱之外，甚至也經驗到了一般人所沒有的考驗和曲折的命運。譬如：因為當時皇帝的一道諭旨，就迫使得若瑟和即將生產的瑪利亞，千里迢迢，風塵僕僕地趕往白冷，到了白冷卻又被拒於客棧門外，最後只得安身在又溼、又冷、又髒、又臭的馬棚裡，並在那裡產下了耶穌。但兩人的困境並未就此解除，緊接著因為黑落德王的逼迫，他們不得不逃往埃及。而他們從埃及回來後，卻因為害怕黑落德的繼承人阿爾赫努的迫害，只好退避到加里肋亞的納匝肋居住。他們就在這巔沛流瀉，驚惶不安的情況下，完成了他們的出谷紀。在如此艱困的環境下，支持他們的一股力量就是他們對天主的信賴，他們把整個家庭交託在天主的旨意和眷顧當中，而天主也把那些在生活中隱晦不明的事件，或令他們痛苦的事件，顯明在他們的信德眼光中。換句話說，信德幫助聖家相信了天主對他們家庭的計畫，並以彼此相愛的行動，共同承擔起家庭生活的重擔。聖母瑪利亞的「謝主曲」一直響徹在她的生活中，即使是面對今天福音中西默盎對聖子耶穌及有關她的預言，瑪利亞依舊是懷著信德，把這一切事默存在心中。

若瑟、瑪利亞對天主的信德，使他們有能力在艱困貧苦的環境中，靠著天主的愛去彼此相愛。因為天主的愛是無條件的愛，只有這愛才能幫助他們渡一個聖善的家庭生活。今日有許多家庭發生問題，是因為我們習慣依靠我們自己，然而即使是面對我們自己的親密愛人，我們的愛仍然是那麼有限，我們可以滿足彼此最深切渴望的能力竟是那麼地薄弱，可是

我們對彼此愛的渴求卻是那麼地強烈，以致我們對彼此的限度常常視而不見。我們忽略了我們人無法像天主那樣可以給予我們絕對、無限、無條件的愛，所以當彼此無法滿足對方所渴望的愛時，寬恕的眼光不見了，取而代之的是懷疑的眼光；傾聽的耳朵不見了，取而代之的是竊聽的耳朵；擁抱的心懷不見了，取而代之的是暴力的拳頭相向；赤誠的祝福不見了，取而代之的是惡毒的咒罵。最後家庭破碎了，即使不破碎，在夫婦之間，或父母子女之間，或兄弟姊妹之間也是充滿了裂痕。

由於若色及瑪利亞信賴天主的眷顧，並且體驗到天主愛我們那麼深，不計較我們是誰，不計較我們做了什麼，祂仍然繼續愛著我們。因此，他們的家庭中即使有挑戰，仍然可以彼此寬恕，彼此祝福，彼此擁抱，彼此傾聽。是的，只有天主的愛才能彌補我們人那有限度的愛，並且在天主的愛內，我們便可以不再強迫及期待我們的家人付出超過他們能力所能給予的，因此即使我們的另一半不是我們所期待的那麼完美，我們依舊可以彼此祝福、擁抱、寬恕及互相傾聽。

問題反省：

1. 在具體的日常生活中，「順服」的意義是什麼？如何活出來？
2. 聽了今天的主題演講，對你有什麼啟發？最觸動到你的部分是哪一個部分？為什麼？